禪門諸祖師偈頌

五山版

坤

ハ5
975
2

特 八 5 975 2

高邁長明燈記　見唐文粋廿一巻而為灯明頌并序

禪門諸祖偈頌下

五峯釋　如祐　録

禪月大師山居二十四首　誌公和尚十四科頌
騰騰和尚了元歌　石頭和尚草庵歌
石頭和尚叅同契瑯琊覺禪師科　牧護和尚歌
樂普和尚浮漚歌五首　丹霞和尚弄珠吟二首
道吾和尚樂道歌二首　傅大士心王銘
香嚴襲燈禪師頌十九首　南嶽懶瓚和尚歌

南嶽惟勁禪師覺地頌　僧亡名息心銘
雲頂山德敷禪師頌十首七詩　歸宗至眞禪師頌一首
九峯詮和尚山居頌　傅大士四相頌
永首座續録　真歇灯記　晦堂灯記
無盡法堂記　高邁長明灯記
明教尊僧篇　雪峯悅小叅
怡山然發願文　趙郡王省行堂記
月林觀體道銘　白楊順垂誡
慈受深示衆　佛心才坐禪銘
慈恩大師出家箴　禪月禪師訓童行
仁宗皇帝賛僧　永明壽垂誡
栢禪師住鼓山胡尚書和　洞山辭親三書娘書附
梁山觀十牛頌　輝自得六牛頌
月窟清訓童行　雪竇實文室銘
義淨三藏戒看經　仁宗題譯經院
洞山息世譏　五家宗派括

入溢聖解脫門　陳宏詞荅真參政書
文正公勉佛果行脚　勸安老僧文
下卷目録終　眞性頌　枯骨頌

禪月大師山居詩序

愚咸通閒於鍾陵作此詩放筆藁被人口聞之一二字句多錯乱道辛丑山居寺改正之成二十四首風調鄙拙不敢聞於大雅君子作者氣合爲一朗吟可也

山居詩

第一

休話諠譁事事難山翁只合住深山數聲清磬是非外一箇閑人天地閒綠圍空堦雲冉冉異禽靈草水潺潺無人爲向群儒説巖桂枝高亦好攀

第二

難是言休便即休清吟孤坐碧溪頭三間茆屋無人到十里松門獨自遊明月清風宗炳社夕陽秋色庾公樓修心未到無心地萬種千般逐水流

第三

好鳥聲長睡眼開好茶擎乳坐莓苔不聞榮辱成番盡只見熊羆作隊來詩理從前歎白雪道情終遣似

嬰孩猶來此事知音少不是眞風去不廻

第四

萬境忘機是道華碧芙蓉裏日空斜幽深有徑通仙窟寂寞無人落異花掣電浮雲眞好翫如龍似鳳不須誇君看江上英雄塚只有松根與栢槎

第五

鞭後從他素髮兼湧清奔碧岑侵簾高奇章句無人愛淡泊身心擧世嫌白石橋高吟不足紅霞影暖臥無猒居山別有非山意莫錯將余比宋纖

第六

島外塵中四十秋亦曾高揖漢諸侯如斯標致雖清拙大丈夫見合自由紫朮黃菁苗戢戢錦囊香麝語啾啾終須心到曹溪叟千歲槠根雪滿頭

第七

慵甚嵆康竟不廻何妨方寸似寒灰山精日作童兒出仙者時將玉器來篘箒掃花驚睡鹿地爐燒樹帶枯苔不行朝市多時也許史金張安在哉

第八

心心心不住希夷石屋巉巖白髮垂惜竹不除當路笋愛松留得礙人枝焚香開卷雲霞生砌卷箔冥心月

在泄多少故人頭盡白不知今日又何之

第九

龍藏琅函遍九垓霜鐘金鼓振瓊臺堪嗟一句無人得遂使吾師特地來無角鐵牛眠少室生兒石女老黃梅令人轉憶龐居士天上人間不可陪

第十

五岳煙霞連不斷三山洞穴去應通石窓欹枕踈踈雨水碓無人浩浩風童子念經深竹裏猢猻拾虱夕陽中因思往事抛心力六七年來楚水東

第十一

塵埃中更有埃塵時復雙眉斗爲嚬賴有年光飛似箭是何心地亦稱人由賢參孝時時說蜂蠆狼貪日日新天意剛容此徒在祗堪惆悵不堪陳

第十二

翠竇煙巖畫不成桂香瀑沫雜芳馨撥霞掃雪和雲母搖石移松得茯苓好鳥似花窺玉磬嫩苔如水浸金瓶從他人笑從他笑地覆天翻也只寧

第十三

騰騰兀兀步遲遲坐朕消磨只自知龍猛金膏雖未作孫登土窟且相宜薜蘿山帔偏能緝橡栗年粮亦

粗支已得眞人好消息人間天上更無疑

第十四

嵐嫩風輕似碧紗雪樓金像隔煙霞葛苞玉粉生香
壠菌蔟銀釘滿淨搓舉世只知嗟逝水無人微解悟
空花可怜擾擾塵埃裏雙鬢如銀事似麻

第十五

千巖萬壑路傾欹杉檜濛濛獨掩扉斸藥童穿溪鎛
去採花蜂冒燒煙歸閑行放意尋流水靜坐搘頤到
落暉長憶南泉好言語如斯癡鈍者還稀南泉有語云學道之人癡鈍者難得

第十六

一從冥目在穹冥菌枕松床薜嶂青乳鹿暗行椏逕
雪瀑泉微濺石樓經閑行不覺過天井長嘯深能動
岳靈應恐無人知此意非凡非聖獨醒醒

第十七

慵刻芙蓉傳永漏休誇麗藻鄙湯休且爲小囿盛紅
栗別有玠禽勝白鷗拾栗遠尋深澗底弄猿多在小
峯頭不能更出塵中也百鍊剛爲遶指柔

第十八

業薪心火日燒煎浪死虛生自古然陸氏稱龍終妄
矣萬家得鹿更空焉白衣居士深深說青眼胡僧遠

遠傳剛地無人知此意不堪惆悵落花前

第十九

露滴紅蘭玉滿畦閑拖象屣到峯西但令心似蓮華潔何必身將槁木齊古瀽細香紅樹老半峯殘雪白猨啼雖然不是桃花洞春至桃花亦滿溪

第二十

自休自了自安排常願居山事偶諧僧採樹衣臨絕壑（金平山出樹衣僧多採爲蔬菜極美也）狖爭山果落空堦閑擔茶器緣青嶂靜衲禪袍坐綠崖虛作新詩反招隱出來多與此心乖

第二十一

石爐金鼎紅蕖嫩香閣茶棚綠巘齊塢燒崩騰奔澗鼠巖花狼藉鬬山鷄蒙莊環外知音少阮藉途窮旨趣低應有世人來覓我水重山疊幾層迷

第二十二

自古浮華能幾幾逝波終日去滔滔漢王廢苑生秋草吳王荒宮入夜濤滿屋黃金機不息一頭白髮氣猶高豈知物外金仙子甘露天香滿毳袍

第二十三

如愚何止直如絃只合深藏碧嶂前但見山中常有雪不知世上是何年野人愛向庵前笑赤玃頻來衲

畔眠只者逍遥好知已何須更問洞中天

第二十四

支公放鶴情相似范泰論交趣不同有念盡爲煩惱鎖無機方稱水晶宮香焚薝蔔諸峯曉珠掐金剛萬象空若問山資真言不及恒河沙刼用無窮

誌公和尚十四科頌

菩提煩惱不二

衆生不解修道便欲斷除煩惱煩惱本來空寂將道更欲覓道一念之心即是何須别處尋討大道曉在目前迷倒愚人不了佛性天真自然亦無因緣修造

不識三毒虛假妄執浮沈生老昔時迷日爲晚今日始覺非早

持犯不二

丈夫運用無礙不爲戒律所制持犯本自無生愚人被他禁繫智者造作皆空聲聞觸途爲滯大士肉眼圓通二乘天眼有翳空中妄執有無不達色心無礙菩薩與俗同居清淨曾無染世愚人貪著涅槃智者生死實際法性本無言說緣起略爲茲偈百歲無智小兒小兒有智百歲

佛與衆生不二

衆生與佛無殊大智不異於愚何須向外求寶身田
自有明珠正道邪道不二了知九聖同途迷悟本無
差別涅槃生死一如究竟攀緣空寂惟求意想清虛
無有一法可得翛然自入無餘

事理不二

心王自在翛然法性本無十纏一切無非佛事何須
攝念坐禪妄想本來空寂不用斷除攀緣智者無心
可得自然無爭無喧不識無爲大道何時得證幽玄
佛與衆生一種衆生即是世尊凡夫妄生分別無中
執有迷奔了達貪嗔空寂何處不是眞門

靜亂不二

聲聞猒喧求靜猶如棄麵求餅餅即從來是麵造作
隨人百變煩惱即是菩提無心即是無境生死不異
涅槃貪嗔如焰如影智者無心求佛愚人執邪執正
徒勞空過一生不見如來妙頂了達婬慾性空鑊湯
爐炭自冷

善惡不二

我自身心快樂翛然無善無惡法身自在無方觸目
無非正覺六塵本來空寂凡夫妄生執著涅槃生死
平等四海阿誰厚薄無爲大道自然不用將心畫度

菩薩散誕虛通所作常含妙覺聲聞執法坐禪如蠶
吐絲自縛法性本來圓明病愈何須執藥了知諸法
平等翛然清虛快樂

色空不二

法性本無青黃衆生謾造文章吾我說他止觀自意
擾擾顛狂不識圓通妙理何時得會眞常自疾不能
治療却教他人藥方外看將為是善心內猶若豺狼
愚人畏其地獄智者不樂天堂對境心常不起舉足
皆是道場佛與衆生不二衆生自作分張若欲除却
三毒迢迢不離災殃智者知心是佛愚人樂往西方

生死不二

世間諸法如幻生死猶若雷電法身自在圓通出入
山河無閒顛倒妄想本空般若無迷無亂三毒本自
解脫何須攝念禪觀只為愚人不了從他戒律史斷
不識寂滅眞如何時得登彼岸智者無惡可斷運用
隨心合散法性本來空寂不為生死所絆若欲斷除
煩惱此是無明癡漢煩惱即是菩提何用別求禪觀
實際無佛無魔心體無形無段

斷除不二

丈夫運用堂堂逍遙自在無妨一切不能為害堅固

猶若金剛不著二邊中道脩然非斷非常五欲貪嗔
是佛地獄不異天堂愚人妄生分別流浪生死猖狂
智者達色無礙聲聞無不恛惶法性本無瑕翳衆生
妄執青黃如來引接迷愚或說地獄天堂彌勒身中
自有何須別處思量棄却眞如佛像此人即是顛狂
聲聞心中不了唯只趂逐言章言章本非眞道轉加
鬪爭剛強心裏蚖蛇蝮蝎螫著便即遭傷不解文中
取義何時得會眞常死入無間地獄神識枉受災殃

眞俗不二

法師說法極好心中不離煩惱口談文字化他轉更
增他生老眞妄本來不二凡夫棄妄見道四衆雲集
聽講高坐論義浩浩南坐北坐相爭四衆為言為好
雖然口談甘露心裏尋常枯燥自已元無一錢日夜
數他珍寶恰似無智愚人棄却眞金檐草心中三毒
不捨未審何時得道

解縛不二

律師持律自縛自縛亦能縛他外作威儀恬靜心內
恰似洪波不駕生死船筏如何度得愛河不解眞宗
正理邪見言辭繁多有二比丘犯律便却往問優波
優波依律說罪轉增比丘網羅方丈室中居士維摩

便即來呵優波默然無對淨名說法無過而彼戒性如空不在內外娑婆勸除生滅不肯忽悟還同釋迦

境照不二

禪師體離無明煩惱從何處生地獄天堂一相涅槃生死空名亦無貪嗔可斷亦無佛道可成衆生與佛平等自然聖智惺惺不爲六塵所染句句獨契無生正覺一念玄解三世坦然皆平非法非律自制脩然眞入圓成絕此四句百非如空無作無依

運用無礙

我今滔滔自在不羨公王卿宰四時猶若金剛苦樂心常不改法寶喻於須彌智慧廣於江海不爲八風所牽亦無精進懈怠任性浮沈若顛散誕縱橫自在遮莫刀劍臨頭我自安然不采

迷悟不二

迷時以空爲色悟即以色爲空迷悟本無差別色空究竟還同愚人喚南作北智者達無西東欲覓如來妙理常在一念之中陽燄本非其水渴鹿狂趁忩忩自身虛假不實將空更欲覓空世人迷倒至甚如犬吠雷吅吅

騰騰和尚了元歌

修道道無可修問法法無可問迷人不了色空悟者
本無逆順八萬四千法門至理不離方寸識取自家
城郭莫謾尋他鄉郡不用廣學多聞不在辯才聰俊
不知月之大小不管歲之餘閏煩惱即是菩提淨華
生於泥糞人來問我若為不能共伊談論寅朝用粥
充饑齋時更飡一頓今日任運騰騰明日騰騰任運
心中了了惣知且憑半癡半鈍

石頭和尚草庵歌

吾結草庵無寶貝飯了從容圖睡使成時初見茅草
新破後還將茅草蓋住庵人鎮常在不屬中間與內

外並人住處我不住世人愛處我不愛庵雖小含法
界方丈老人相體解上乘菩薩信無疑中下聞之必
生恠問此庵壞不壞壞與不壞主元在不居南北與
東西基上堅牢以為最青松下明窻內玉殿朱樓未
為對納帔濛頭萬事休此時山僧都不會住此庵休
作解誰誇鋪席圖人買迴光返照便歸來廓達靈根
非向背遇祖師親訓誨結草為庵莫生退百年拋却
任縱橫擺手便行且無罪千種言萬般解只要教君
長不昧欲識庵中不死人豈離而今遮皮袋

石頭和尚叅同契 瑯琊覺禪師科

幷釋叅同契大科分爲四段

第一標題述序以示端由

竺土大僊心東西密相付人根有利鈍道無南北祖

第二方便建立不離眞源（分爲七段）

第一明眞源本覺不迷理（有四句從靈源明至亦非悟）

靈源明皎潔枝派闇流注執事元是迷契理亦非悟

第二根境無住（有四句從門門一切至依位住）

門門一切境廻互不廻互廻而更相涉不爾依位住

第三色聲無礙（有四句從色本至清濁句）

色本殊質像聲元異樂苦暗合上中言明明清濁句

第四四大無塵（有四句從四大性至堅固）

四大性自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固

第五十二處依眞建立（有六句從眼色至其語）

眼色耳音聲鼻香舌鹹醋然於一一法依根葉分布

本末須歸宗尊卑用其語

第六不滯有無（有六句從當明至前後步）

當明中有暗勿以暗相遇當暗中有明勿以明相覩

明暗各相對比如前後步

第七萬法無差眞心獨露（有四句從万物至箭鋒拄）

萬物自有功當言用及處事存函蓋合理應箭鋒拄

第三明因會果方顯極談一段二句

承言須會宗勿自立規矩

第四勸進初學意在流通二段六句

觸目不會道運足焉知路進步非遠近迷隔山河爾

謹白參玄人光陰莫虛度

蘇溪和尚即五洩小師也牧護歌

聽說衲僧牧護任運逍遙無住一條百納鉼盂便是
生涯調度爲求至理參尋不憚寒暑辛苦還曾四海
周遊山水風雲滿肚內除戒律精嚴不學威儀行步
三乘笑我無能我笑三乘謾做智人權立階梯大道
本無迷悟達者不假修治不在能言能語披麻目視
雲霄遮莫王侯不顧道人本體如然不是知佛去處
生也猶如著衫死也還同脫袴生死無喜無憂八風
豈能驚怖外相猶似癡人肚裏非常峭措活計雖無
一錢敢與君王鬪富愚人擺手憎嫌智者點頭相許
那知傀儡牽抽歌舞盡由行主一言爲報諸人打破
畫餅歸去

樂普和尚浮漚歌

雲天雨落庭中水水上漂漂見漚起前者已滅後者
生前後相續無窮已本因雨滴水成漚還緣風激漚

歸水一不知漚水性無殊隨他轉變將爲異外明瑩內
含虛內外玲瓏若寶珠正在澄波看似有爭動著
又如無有無動靜事難明無相之中有相形只知漚
向水中出豈知水亦從漚生權將漚水類余身五蘊
虛横假立人解達蘊空漚不實方能明見本來眞

丹霞和尚翫珠吟二首

般若靈珠妙難測法性海中親認得隱顯常遊五蘊
中內外光明大神力此珠非大亦非小晝夜光明皆
悉照覓時無物又無蹤起坐相隨常了了黃帝曾遊
於赤水爭聽爭求都不遂罔象無心却得珠能見能
聞是虛傳吾師權指喩摩尼采人無數溺春池爭拈
瓦礫將爲寶智者安然而得之森羅萬象光中現體
用如如轉非轉萬機消遣寸心中一切時中巧方便
燒六賊爍衆魔能摧我山竭愛河龍女靈山親獻佛
貧兒衣下幾蹉跎亦名性亦名心非性非心超古今
全體明時明不得權時題作翫珠吟

其二

識得衣中寶無明醉自醒百骸俱潰散一物鎭長靈
知境渾非體神珠不定形悟則三身佛迷疑萬卷經
在心心可測歷耳耳難聽罔象光天地玄泉出杳冥

本剛非鍛鍊元淨莫澄渟盤泊輪朝日玲瓏映曉星
瑞光流不滅眞氣觸還生鑒照崆峒寂羅籠法界明
挫凡功不滅超聖果非盈龍女心親獻蛇王口自呈
護我人却活黃雀意猶輕解語非關舌能言不是聲
絶邊彌汗漫無際等空平演教非爲說聞名勿認名
兩邊俱莫立中道不須行見月休觀指還家罷問程
識心心則佛何佛更堪成

道吾和尚樂道歌

樂道山僧縱性多天迴地轉任從他閑卧孤峯無伴
侶獨唱無生一曲歌無生歌出世樂堪笑時人和不
著暢情樂道過殘生張三李四渾忘却大丈夫須氣
槩莫順人情莫妨礙汝言順即是菩提我謂從來自
相背有時憨有時癡非我途中爭得知特達一生常
任運野客無鄉可得歸今日山僧只遮是元本山僧
更若爲探祖機空王子體似浮雲沒隈倚自古長拔
一衲衣曾經幾度遭寒暑不是眞不是僞打鼓樂神
施拜跪明明一道漢江雲青山淥水不相似稟性成
無指改結角羅紋不相礙或運慈悲喜捨心或即逢
人以棒鬬慈悲恩愛落牽纏棒打教伊破恩愛報乎
月下旅中人若有恩情吾爲改

傅大士心王銘

觀心空王玄妙難測無形無相有大神力能滅千災成就萬德體性雖空能施法則觀之無形呼之有聲爲大法將心戒傳經水中鹽味色裏膠清決定是有不見其形心王亦爾身內居停面門出入應物隨情自在無礙所作皆成了本識心識心見佛是心是佛是佛是心念念佛心佛心念佛欲得早成戒心自律淨律淨心心即是佛除此心王更無別佛欲求成佛莫染一物心性雖空貪嗔體實入此法門端坐成佛到彼岸已得波羅蜜慕道眞士自觀自心知佛在內不向外尋即心即佛即佛即心心明識佛曉了識心離心非佛離佛非心非佛莫測無所堪任執空滯寂於此漂沈諸佛菩薩非此安心明心大士悟此玄音身心性妙用無更改是故智者放心自在莫言心王空無體性能使色身作邪作正非有非無隱顯不定心性雖空能凡能聖是故相勸好自防愼刹那造作還復漂沈淸淨心智如世黃金般若法藏並在身心無爲法寶非淺非深諸佛菩薩了此本心有緣遇者非去來今

南嶽懶瓚和尚歌

兀然無事無改換無事何須論一段直心無散亂他
事不須斷過去已過去未來猶莫筭兀然無事坐何
曾有人喚向外覓功夫總是癡頑漢糧不畜一粒逢
飯但知嗎(墜切)世間多事人相趂渾不及我不樂生天
亦不愛福田饑來喫飯困來即眠愚人笑我智乃知
焉不是癡鈍本體如然要去即去要住即住身披一
破衲脚著孃生袴多言復多語由來反相誤若欲度
衆生無過且自度莫謾求眞佛眞佛不可見妙性及
靈臺何曾受薰鍊心是無事心面是孃生面劫石可
移動箇中無改變無事本無事何須讀文字削除人

我本冥合箇中意種種勞筋骨不如林下睡兀兀舉
頭見日高乞飯從頭捋將功用功展轉冥蒙取即不
得不取自通吾有一言絕慮亡緣巧說不得只用心
傳更有一語無過直與細如毫末大無方所本自圓
成不勞機巧世事悠悠不如山丘青松蔽日碧澗長
流山雲當幕夜月為鉤臥藤蘿下塊石枕頭不朝天
子豈羨王侯生死無慮更復何憂水月無形我常只
寧萬法皆爾本自無生兀然無事坐春來草自青

香嚴襲燈大師智閑頌一十九首

授指

古人骨多靈異賢子孫密安置此一門成孝義人未
達莫差池須志固遺狐疑得安靜不傾危向即遠求
即離取即忌失即遲無計校忘覺知濁流識今古僞
一刹那通變異差峩山石火氣內裏發焚巔熏無遮
欄燒海底法網踈靈談細六月卧去衣被蓋不得無
假僞達道人唱祖意我師宗古來諱唯此人善安置
足法財具慚愧不虛施用處諦有人問必呵氣更審
來說米貴

最後語

有一語全規矩休思惟不自許路逢達道人揚眉省

來處蹤不著多疑慮却思看帶伴侶一生參學事無
成般勤抱得旃檀樹

暢玄與崔大夫

達人多隱顯不定露形儀語下不遺迹密密潛護持
動容揚古路眼妙乃方知應物但施設莫道不思議

達道場與城陰行者

理奥絶思量根尋徑路長因茲知隔闊無那被封疆
人生須特達起坐覺馨香清淨如來子安然坐道場

與薛判官

一滴滴水一談談火飲水人醉向火人老一不飲不向

無復安卧失却弓箭蹋却射垜若人要知先去鉤錐
人須問我我是阿誰使道使道

與臨濡縣行者

丈夫咄哉久被塵埋我因今日得入山來揚眉示我
因茲眼開老僧手風書處龍鍾語下有意的出煩籠

顯旨

思遠神儀奥精虛履踐通見聞離影像密際語前蹤
得意塵中妙挼機露道容藏明照鷲覺肯可造真宗

三句後意

書出語多虛虛中帶有無却向書前會放却意中珠

荅鄭郎中問 二首

語中埋迹聲前露容即時妙會古人同風響應機宜
無自他宗呵起駭蟒奮迅成龍
語裏埋筋骨音聲涂道容即時才妙會拍手趂乖龍

譚道

的的無兼帶獨運何依賴路逢達道人莫將語默對

與學人玄機

妙旨迅速言說來遲才隨語會迷却神機揚眉當問
對面熙怡是何境界同道方知

明道

思思似有蹤明明不知處借問示宗賓徐徐暗廻顧

玄言

去去無標的來來只麽來有人相借問不語笑哈哈

與鄧州行者

林下覺身愚緣不帶心珠開口無言說筆頭無可書

人問香嚴旨莫道在山居

三跳後

三門前合掌兩廊下行道中庭上作舞後門外搖頭

上根

咄哉莫錯頓爾無覺空處發言龍驚一著小語呼召

妙絕名邈巍巍道流無可披剥

破法身見

向上無父孃向下無男女獨自一箇身切須了却去

聞我有此言人人競來取對他一句子不話無言語

獨脚

子啐毋啄子覺無殼毋子俱亡應緣不錯同道唱和

妙云獨脚

南嶽惟勁禪師覺地頌一首七言

略明覺地名同異起復初終互換生性海首建增名

號妙覺還依性覺明體覺俱含於明妙明覺妙覺並

雙行妙覺覺妙元明體全成無漏一眞精明覺覺明
明所了或因了相失元明明妙二覺宗體覺體覺性
覺二同明湛覺圓圓無增減此中無佛與衆生不覺
始終非了了不聞迷悟豈惺惺是稱心地如來藏亦
無覺照及無生非生非滅眞如海湛然常住名無名
太虛未覺生霞點豈聞微塵有漏殼空漚匪離於覺
海動寂元是一眞明覺明體爾含靈醆覺明逐醆致
虧盈差之不返名無覺會之復本始覺生本覺由因
始覺生正覺還依合覺明由地二種成差互遂令渾
作賴邪名具含染淨雙歧路覺明含處異途萌性起

無生不動智不離覺體本圓成性起轉覺翻生所遂
令有漏墮迷盲無明因愛相滋潤名色根本漸次生
七識轉處蒙圓鏡五六生時蔽覺明觸受有取相依
起生老病死繼續行業識茫茫沒苦海徇流浩浩遂
飄雲大聖慈悲興救濟一身用處出三身智身由從
法身起行身還約智身生智行二身融無二還歸一
體本來平萬有齊含眞海印一心普現摠圓明湛光
醆醆何依止空性蕩蕩無所停處處示生無生相處
處示滅無滅形珠鏡頓印無來往浮雲聚散勿常程
出沒住眞同水月應緣如響化群情衆生性地元無

深只緣浮妄翳眞精不了五陰如空聚豈知四大若
乾城我慢癡山高屹屹無明欲海杳溟溟每逐旃陁
憍誑友常隨猛獸作悲鳴自性轉識翻爲幻自心幻
境自心驚了此幻性同陽燄空花識浪復圓成太虛
忽覺浮雲散始覺虛空本自淸今古湛然常皎瑩不
得古今九聖名

僧亡名息心銘

法界有如意寶人焉久緘其身銘其膺曰古之攝心
人也戒之哉戒之哉無多慮無多知多知多事不如
息意多慮多失不如守一慮多志散知多心亂心亂
生惱志散妨道勿謂何傷其苦攸長勿言何畏其禍
鼎沸滴水不停四海將盈纖塵不拂五嶽將成防末
在本雖小不輕關爾七竅閉爾六情莫視於色莫聽
於聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中小蚋一伎
一能日下孤燈英賢才藝是爲愚蔽捨棄淳朴耽溺
淫麗識馬易奔心猿難制神旣勞役形必損斃邪行
終迷修途永泥莫貴才能日益惛瞢誇拙羨巧其德
不弘名厚行薄其高速崩內懷憍伐外致怨憎或談
於口或書於手邀人令譽亦孔之醜凡謂之吉聖謂
之咎賞翫暫時悲哀長久畏影畏跡逾遠逾極端坐

樹陰跡滅影沈獃生恵老隨思隨造心想若滅生死
長絶不死不生無相無名一道虛寂萬物齊平何貴
何賤何辱何榮何勝何劣何重何輕澄天愧淨皎日
慙明安夫岱嶺同彼金城敬貽賢哲斯道利貞

雲頂山德敷禪師詩并

語默難測

默坐冥然聖莫知縱言無物比方伊木人把板雲中
拍石女含笙水底吹若道不聞渠未曉欲尋其響㑊
還疑教君唱和君須和休問宮商竹與絲

祖教逈異

祖意逈然傳一句教中廣布列三乘淨名倒岳雷轂
吼鶖子孤潭月影澄鄽市賣魚忘進趣巖間飼虎望
起昇雖知同體權方便也似炎天日裏燈

學難得妙

棲心學道數如塵認得曹谿有幾人若使聖凡無壅
礙便應塼瓦是修真瞥然一念邪思起已屬多生放
逸因不遇祖師親的旨臨機開口卒難陳

祗對不得

莫誇祗對句分明執句尋言誤殺卿秪合文殊便是
道虧他居士杳無蹤見人須棄敲門物知路仍忘筏

子名儻若不疑言會盡何妨默默過浮生

事無指的

不居南北與東西上下虛空豈可齊現小毛頭猶道廣變長天外尚嫌低頓乾四海紅塵起能竭三塗黑業迷如此萬般皆屬壞更須前進問曹谿

自樂僻執

一生僻執不風流懶出松門數十秋合掌有時慵問佛折腰誰肯謁王侯電光夢世非堅久欲火著生早晚休自蘊本來靈覺性不能暫使挂心頭

須知起倒

問答須教知起倒龍頭虵尾自欺謾如王秉劍由王意似鏡當臺待鏡觀眨眼參差千里隔低頭思慮萬重關若於此道爭深見何啻前程作野犴

言行相扶

言行相符不易行如烏如兎兩光明寧閑晝夜精勤得豈是貪嗔懈怠生菩薩尚猶難說到聲聞焉敢擬論評然無地位長閑坐誰料龍神來捧迎

一句子玄

一句子玄不可會颯然會了柰渠何非唯世事成無事祖教心魔是佛魔貧子喻中親指的獻珠偈裏顯

張羅空門有路平兼廣痛切相招誰肯過

古今大意

古今以拂示東南大意幽微豈易參動指揺頭元是一斜眸拊掌固非三道吾舞笏同人會石鞏彎弓作者諳此道若無師印授欲將何見語玄談

歸宗至真禪師智常頌一首

歸宗事理絶日輪正當午自在如師子不與物依怙獨步四山頂優游三大路欠去飛禽墜嚬呻衆邪怖機竪前易及影沒手難覆施張若工伎裁剪如尺度巧鏤萬般名歸宗還似土語默音聲絶言妙情難措

棄箇眼還聾取箇耳還瞽一鏃破三關分明箭後路可憐大丈夫先天為心祖

筠州九峯詮和尚山居詩 先在廬山棲賢禪寺

第一

真源如寂靜靜極即光輝雲散孤峯出山高衆岫歸野花開薜徑芳樹隱柴扉却指中虛處松風動翠微

第二

且問居山士其山復是何簾前廬岳雨天外洞庭波捲縮晴雲少鋪舒碧嶂多返觀嵓畔路流水共煙蘿

第三

山戸有來客相逢問我居庭前莎細狹島上兩微疎
歳月淹人事風霜阻附書還聞拾得子却隱在匡廬

第四

我欲陳少問憑君細審詳麈前太湖石郍箇是雌黄
草色逢秋短雲根入夏長此情通至鑒吟味徹斜陽

第五

止水滟波濤南看北嶂高頂飛雲外鶴山壓海中鼇
松韻生幽谷寒光入毳袍陋聞徐孺子却謂是風騷

第六

獨向諸峯上何縁益著詞鳥攀毛羝羽形讓影爲師
有句流芳葉無言話所思却來嵓裏坐寂默撚長髭

第七

何處不相逢煙嵐苦霧中看花忘見菓迷葉背幽藂
洗草清明雨敲松白露風此心明達後誰復謂窮通

第八

問我有何能獨稱僧更僧擡頭山兩島伴手一枝藤
野鶴窺禪榻閑雲抱石稜幽嵓多泠淡隨分過炎蒸

第九

盡道我居山居山事亦難未能明所問何話太多端
月色連雲白風聲帶雨寒修心未到此嵓谷路盤桓

第十

山路分明在迷途人未知眼逕青黯色心浪白頭見
秋晚風霜甚暮天猿狖悲古今粗不盡來往更何之

第十一 （羊就切黑猿）

芳草覺萋萋花開百鳥啼往年共招隱故友在嵓西
舉步潛疑遠端居轉更迷黙然嵓下坐流水滿長溪

第十二

深居莫可論僻靜亦長存雲外從天曉山中猶閉門
水聲分洞口樹影掃嵓根此意無人會閑眠日又昏

第十三

棲心在何處風騷瀑布間欲行終不到無住始居山
古木生脩葉浮雲閉巨關寂然何處見嵓下蘚長班

第十四

那堪話世情千利及求名未斷紅霞路先愁白髮生
寒風添旅思晚照促蟬聲誰伴山居者水雲深處行

第十五

廓爾無所示如來話本來路分三徑草門掩百花開
鸖鬚垂如雪素眉横似環幽棲疊嶂下長憶在天台

第十六

欲往前嵓去幽深薜荔中瓶添數掬水錫振一枝風

石徑迷雲迹溪澄色照空迴看舊林下端坐白頭翁

第十七

住在匡峯省萬端遥空光彩轉前山猿啼自愛寒嵒
上見戲從教竹屋間流俗未嘗憐水石殊途何處得
心閑如今已是成衰颯爛煮黄菁養病顏

第十八

住在匡峯似著蓬柴門凉枕虎溪東五湖夢斷池塘
月三峽猿啼松檜風不把文章干肺腑曾無名利到
山翁安禪獨坐深深處苔逺懸崖石半紅

第十九

住在匡峯事若爲盤桓泉石貴延時人間名利從他
愛少室心閑更是誰藥圃養苗防雨雪秋厨添饍即
櫨蘇柴門不欲教重振從聽蒼苔滿路歧

第二十

住在匡峯近十年新栽松竹韻笙全山鷄報曉啼殘
月童子烹茶汲練泉落葉背嵒驚宿鳥鈎雲歸竇露
安禪尋常不欲臨流望影瀉澄潭鬚皓然

第二十一

住在匡峯論祖行白檀灰盡未聞香僧瑶不得神蹤
妙奏毿毵遺怨恨長事到郢門須與奪碁逢敵手定

雌黄如今此語徒搔首且向林間卧夕陽

第二十二

住在匡峯却閑關生涯勞役謾循環百年寬夢能幾日一寸寒灰宜近山濾水煮茶醒睡眼聽泉留客話身閑思量更有冥心事松竹森森不可攀

傅大士四相頌

生

識託浮泡起生從愛慾來昔時曾長大今日復孾孩星眼隨人轉朱脣向乳開爲迷眞覺性還却受輪廻

老

覽鏡容顏改登階氣力衰咄哉今已老趨拜禮還虧身似臨崖樹心如念水龜尚猶耽有漏不肯學無爲

病

忽染沈痾疾因成卧病身妻兒愁不語朋友歇相親楚痛抽千脉呻吟徹四隣不知前路嶮猶尚恣貪嗔

死

精魄離生路遊魂入死關祇聞千萬去不見一人還寶馬空嘶立庭花永絶攀早求無上道應免四方山

撫州永安法堂記

無盡居士撰

臨川陳宗愈於永安常老會中得大法喜捐其家貲為建丈室作脩廊方且鳩財以新法堂而宗愈死其二子號訴於常曰吾先子之未奉佛也安且強既奉佛也病且亡佛之因果可信耶其不可信耶常曰吾野叟也不足以譬子子第成父之志而畢吾堂吾先師有得法上首无盡居士深入不二辯才无碍隨順根性善演音法堂成當為子持書求誨决子之疑紹興元年春常遣明鑑至山陽以書来言會予方以諫官召還未暇明年鑑又至京待報於智海禪刹尔時居士黙處一室照了幻境鐵輪旋頂身心泰定明鑑雨淚悲泣慇懃再三請大悲居士佛法外護付與王臣今此衆生流浪苦海貪怖死生迷惑因果惟願居士作大醫王施與法藥居士曰善哉善哉汝乃能不遠千里爲陳氏子諮請如來無上秘密甚深法要諦聽吾說持以告之善男子大空寂間妄生四相積氣爲風積形爲地積陽爲火積陰爲水建爲三才散爲万品一切有情水火相摩形氣相結以小四相具四大界因生須養因養須財因財須聚因聚成貪因貪成競因競成嗔因嗔成很因很成愚因愚成癡此貪嗔癡諸佛說為三大阿僧祇劫人於百年一劫中或十

歲或二十歲或三十四十歲或五六十歲或七八十
歲各於壽量自為小劫於此劫中人欲超越不可数
劫譬如蚯蚓欵昇煙雲无有是処諸佛悲愍開示檀
波羅蜜大方便門勸汝捨財汝財能捨即能捨妄汝
妄能捨即能捨法汝法能捨即能捨意汝意能捨即
能捨身汝身能捨即能捨心汝心能捨即能契道昔
迦葉尊者行化有老媼以破器中潘汁施之尊者飲
訖踴身虛空現十八変老媼瞻仰心大歡喜尊者謂
曰汝之所施福德无量若人若天輪王帝釋四果聖
人及佛菩提隨汝所願无不獲者媼荅曰只求生天

尊者曰如汝所欲過七日命終生忉利天受勝妙樂
又罽賓國王在佛會聽法出衆言曰大聖出世千劫
難逢今欲發心造立精舍願佛聽許佛云隨汝所作
罽賓國王持一枝竹揷於佛前曰建精舍竟佛云如
是如是以是精藍含融法界以是供養福越河沙鑑
來為吾持此二説歸語檀越善自擇之汝父所建堂
室廊庑比一噐潘汁得福甚多生天受樂決定无疑
若比罽賓國王揷一枝竹乃能含融無量法界汝欲
進此聽吾偈曰

一竿脩竹建精藍　風捲蟭螟入海南

【住飛泉慧福捨五券】

惡水潑來成第二　鈍根蹉過問前三

○華藏無盡燈記

長蘆眞歇了禪師作

東平打破鏡已三百餘年龍潭吹滅燈復四百餘載後代子孫迷於正眼以謂鏡破燈滅而不知行住坐卧放大光明燈未嘗滅也見聞覺知虛臨萬象鏡未嘗破也燈雖無影能照生死長夜鏡雖無臺能辯生死魔惑鏡與燈光光常寂明與鑑幻幻皆如照之無窮則曰無盡燈鑑之無窮則曰無盡鑑日用不昧昭昭於心目之間但衆生迷而不知故有修多羅教開如幻方便設如幻道場度如幻衆生作如幻佛事譬東南西北上下四維中點一燈外安十鏡以十鏡喻十法界將一燈况一眞心々々々則理不可分十法界則事有萬狀然則理外無事鏡外無燈雖鏡鏡中有無窮燈惟一燈也事事中有無盡理惟一理也以一理能成差別事故則事事無礙由一燈金照差別鏡故則鏡鏡交參一鏡不動而能變能容能攝能入一事不壞而即彼即此即一即多主伴融通事事無盡悲夫衆生居一切塵中而不知皆毗盧遮那無盡刹海普賢示一毛孔而不知一一毛孔中含衆生三昧色身然一切

衆生日用在普賢毛孔中毗盧光明内慈氏樓閣中
出没文殊劒刃上往來念念中與諸佛同出世證菩
提轉法輪入滅度如鏡與鏡如灯與灯方一切一時溥融無礙誠
謂不可思議解脫法門非大心衆生無以臻于此鏡
或曰即今日用見聞覺知畢竟是燈耶非燈耶是鏡
耶非鏡耶偈曰

鏡燈燈鏡本無差　大地山河眼裏花
黃葉飄飄滿庭際　一聲砧杵落誰家

佛灯明禪師灯記巘

人人有面古鏡昭昭心目之間个个有一盞真燈晃
色塵之内只為一念背覺合塵遂使古鏡不彰真燈
不朗真燈不朗无以照生死昏蒙古鏡不彰无以鑑
色聲邪惑是故沉迷六趣汨溺三途百劫千生何由
透脫勇有開士慈悲願廣拔濟心生依先賢之軌仪
設如幻之燈鏡燈即一真之理鏡乃差別之事見燈
而不見鏡者全理也見鏡而不見燈者全事也一燈
普入十鏡者捨事就理也十鏡普攝一燈者捨理就
事也鏡与燈互相交徹迭共融通无尽重重重重无
尽者理事无礙也便乃於斯見得折旋俯仰常居正
覺妙場動轉施為不離毗盧性海鏡燈方便事為至

長明灯頌并序 虗丈粹廿一 有小異

矣往山晦室作是說竟俄有叟疑而問曰忽若毗嵐風起燈在什麽処鎔尽規摹鏡在什麽処者裏不可說理不可說事不可說正覔場不可說毗盧海畢竟如何晦室不荅良久示之以偈

長松翠竹兩交加　明月清風共一家
古殿夜闌人寂寂　飛蛾翻翅落燈花

長明燈序

高邁作

离婁之目處闇室或不能覩燈處之皎如也滏公之掌在玄夜或不能照燈在之了如也故大雄氏以方便力救黒暗界藉其光誘其人佛所有燃燈明法所有傳燈義大抵長明燈是其蘊乎夫日主晝太陽之精中則昃昃則沒我長明燈不沒月主夜太陰之精滿則虧虧則盡我長明燈不盡日月尚尒况小光小明哉要自積苦爲海舉足見溺積邪爲山舉足見礙竟不能髣髴之或髣髴之不剋成就之言之可爲長嘆我邑中有俊傑主此燃燈精進成就於寳融寺經藏院且夫蘭炷爇火吾見其盛未見其微也鐵盃盛膏吾見其增未見其減也一籠而四時長春滿室而終歲不夜人見之一作禮眼蒙利再作禮心蒙羙心

者

名 花 爽

眼自相炤了內外由是洞徹然則終日見燈未嘗不見燈終日不見燈未嘗不見燈夫達觀者乃如是也意者不獨於此直上照一天二天乃至三十三天無門不闢河沙善人由玆而入直下炤一地二地乃至一十八地獄有獄皆開多劫罪人由玆而出若然者四維上下虛空可思量而不可思量耶我長明燈實相功德亦復如是邁之數年內願銘頌之間迫戚事未搆一朝染目疾朦朧不自審從何得也遂夢神人語邁曰子於長明燈其有負乎邁應聲而悟悟而起起而作頌明日目愈頌曰

見外燈長明見內燈長明萬惡自究中滅萬善自究中生不見一燈百千萬億燈乃至於無窮不見一人百千萬億人歸之於大同空即是色色即是空弟子作頌允執厥中

尊僧篇

明教嵩和尚作

教必尊僧何謂也僧也者以如來爲家以法爲身以慧爲命以禪悅爲食故不恃俗氏不營世家不脩形骸不貪生不懼死不溽乎五味其防身有戒攝心有定辯明有慧語其戒也潔清三惑而畢身不汚語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辯

感而必然以此脩之之謂因以此成之之謂果其於
物也有慈有悲有大誓有大惠慈也者常欲安萬物
悲也者常欲拯衆苦誓也者誓與天下見眞諦惠也
者惠羣生以正法神而通之天地不能捹竅而行之
鬼神不能測其演法也辯說不滯其護法也奮不顧
身能忍人之不可忍能行人之不能行其正命也丐
食而食而不爲恥其寡欲也糞衣綴鉢而不為貪其
無争也可辱而不可輕其無怨也可全而不可損以
實相待物以至慈修已故其於天下能必和能普敬
其語無妄故其爲信也至於法無我故其爲讓也誠

有威可敬有仪可則天人望而儼然能福於世能導
於俗其忘形也餧禽獸而不悋其讀誦也冒寒暑而
不廢以法而自出也遊人間遍聚落視名若谷響視
利若遊塵視物色若陽燄煦嫗貧病瓦合輿臺而不
為卑以道而自處也雖深山窮谷草其衣木其食晏
然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸侯而不
為高其獨立也以道自勝雖形影相弔而不為孤其
群居也會四海之人而不為混其可孚也雖三藏十
二部百家異道之書无不知也它方殊俗之言无不
通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不

有也其絶斈也離念清淨純眞一如不復有所分別
也僧乎其為人至其為心溥其為德備其為道大其
為賢非世之所謂賢也其為聖非世之所謂聖也出
世殊勝之賢聖也僧也如此可不尊乎

雲峯悦和尚小參

汝一隊後生經律論故是不知也入衆參禪禪又不
會臘月三十日作麼生折合去師云灼然諸禪德去
聖時遥人心淡薄看却今時叢林更看不得也所在
之處或三百五百鬧浩浩地只謂飲食豐濃寮舍穩
便為旺化中間孜孜為道者无一人半人設有三个
五个走上走下半青半黄會却總道我會各各自謂
握靈蛇之珵孰肯知非及乎挨拶鞭擗將来直是萬
中無一苦哉苦哉所以般若叢林歲歲彫无明荒草
年年長今時兄弟纔入衆來便自端然拱手受他人
供養到處菜不擇一莖柴不搬一束十指不沾水百
事不干懷雖則一期快意爭柰三途累身豈不見教
中道寧以熱鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口
不受信心人食上座若也是去變大地作黄金攪長
河為酥酪供養上座亦不為分外若也未是至於滴
水寸絲便須披毛戴角牽犂拽杷償他始得不見教

中道入道不通理復身還信施此是決定底事終不虛也諸上座光陰可惜時不待人一朝眼光落地緇田無一簣之功鐵圍陷百刑之苦莫言不道珍重

○南岳省行堂記

超然居士趙令衿作

嘗謂諸苦之中病苦為深作福之中看病為最是故古人以有病為善知識曉人以看病為福田所以叢林為老病之設今叢林聚衆凡有病使歸省行堂一不唯修省改行以退病亦欲人散夜靜孤燈獨照之外究索大事豈徒然哉既命知堂以司藥餌又戒常住以足供須此先佛之規制也近世不然堂名延壽鄙俚不經病者不自省咎補躬乖方湯藥妄投返成沉痼至有酷疾不叅堂以務踈逸者大失建堂命名之意也知堂名存實廢或同路人常住急於日用殊不存撫又復失優波待老病之意也由是病人呻吟痛楚日益增極過在彼此非如來咎縱有親故問病率皆鄉曲故舊心既不普事忽有差今法輪病所煥然一新蓋有本分人是事色色成辦无可論者惟有病人宜如何哉省躬念罪世之有識者皆能達此衲僧分上直截機緣當於頭疼額熱之時薦取撩動底於

聲究叫苦之際領畧徹困心窮窮究思是誰受病人
既不見病從何來人病雙亡復是何物直饒見得分
明正好爲他將息

怡山然禪師發願文

皈命十方調御師演揚清淨微妙法一乘四果解脫
僧願賜慈悲哀攝受但某甲自違眞性枉入迷流隨
生死以漂沉逐色聲而貪染十纏十使積成有漏之
因六根六塵妄作无邊之罪迷淪苦海深溺邪途着
我躭人𢪛枉措直累生業障一切懺尤仰三寶以慈
悲憑一心而懺悔所願能仁拯拔善友提携出煩惱
之深源到菩提之彼岸此世福基命位各願昌隆來
世智種靈苗同希增秀生逢中國長遇明師正性出
家童眞入道六根通利三業純和不染世緣常修梵
行執持禁戒塵業不侵嚴護威儀蜎飛無損不逢八
難不缺四緣般若智以現前菩提心而不退修習正
法了悟大乘開六度之行門越三祇之刼海建法幢
於處處破疑網於重重降伏衆魔紹隆三寶承事十
方諸佛無有疲勞修學一切法門悉皆通達廣作福
惠普利塵沙得六種之神通圓一生之佛果然後不
捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海它

方此界逐類隨形應現色身演揚妙法泥犁苦趣餓
鬼道中或放大光明或現諸神變其有見我相乃至
聞我名皆發菩提心永出輪廻苦火鑊氷河之地變
作香林飲銅食鐵之徒化生浄土披毛戴角負債含
怨尽罷辛酸咸霑利樂疾疫世而化為藥草救療沉
痾飢饉時而俳稲粱濟諸貧餒但有利益無不興崇
次期夙世寃親現存眷屬出四生之汨没捨萬劫之
愛纏等與含生齊成佛道虛空有尽我願無窮情與
無情同圓種智

月林觀和尚體道銘

上士參玄人光陰莫虛棄渡江須用船為人須有志
名相各不同非一亦非二佛法苦無多於中無別伎
動着關捩子非師自然智徹底老婆心觸人無忌諱
刹境一毫端到此無回避唱起德山歌道者合如是
佛祖出頭來呑聲須飲氣作略這些兒古今無變異
混沌未分時早有箇田地人人本具足不肯回頭視
箇箇違本鄉切忌着名位過去諸如來不離而今叓
現在諸菩薩轉次而受記智者暗點頭心空親及第
愚人不信受抛家自逃逝哀哉猛省來現成真活計
箇裏用無窮宗門第一義左右逢其原亦不離行市

銅頭鐵額兒腦門須着地願以此功德普及於一切

白楊順和尚垂誡

染緣易就道業難成不了目前萬緣差别只見境風浩浩飄殘功德之林心火炎炎燒盡善提之種道念若同情念成佛多時爲衆若似爲已彼此事辨不見宅非我是自然上敬下恭佛法時時現前煩惱塵塵解脫

早辰下床念偈呪

從朝寅旦及至暮一切衆生自田互若於脚下喪身形願汝即時生淨土唵地哩宂哩莎訶

洗手面呪

唵主伽囉耶莎訶

披袈裟念偈呪

善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披

唵悉陁耶娑訶

入堂偈

佛子住此地卽是佛受用經行及坐臥常在於其中

登床偈

登此安樂無礙床身心平等四大康常住不動無能褁一切衆生獲智光唵摩尼達哩吽發吒

下鉢偈
執持應器 當願衆生 成就此器 受人天供

開鉢偈
佛生迦毗羅 成道摩竭提 說法波羅奈 入滅俱尸羅

展鉢偈
如來應量器 我今得敷展 願共諸衆生 等三輪空寂

五觀具于
六念牒

施食偈
汝等鬼神衆 吾今施汝供 此食遍十方 河沙鬼神共
南無三滿多沒馱南 嚩吽

折水偈
吾今棄鉢水 味如甘露漿 施汝鬼神衆 悉皆獲清凉

唵摩休羅細娑訶
飮食訖已色力充 威震十方三世雄 回因轉果不妄念 一切衆住獲神通

入浴淨身呪
唵室哩曳 婆醯 娑訶

去穢呪
唵跋折羅 惱迦吒 娑訶

登淨呪
唵恨嚕陀耶 莎訶

洗淨偈

唵賀曩　蜜栗帝　莎訶

聞鍾聲偈

聞鍾聲煩惱輕智慧長菩提新願成佛度衆生出地獄離火坑　南無観世音菩薩

一切処一切時常發願云

願滅三障諸煩惱願得智慧眞明了普願罪障悉消除世世常行菩薩道

慈受禪師示衆箴規 壽亜量本大同小異

升堂念誦諷經小叅但是衆集宜須先赴遊方上士規矩隨身豈可乖慵遭人檢點一回可恕三犯何顔不思百丈眞風便見拔子道底靜牌才掛宜各默然縱不掛時豈可談笑古佛垂訓守口如瓶二六時中常宜緘默三業不戒萬禍潜生善諳魯祖風便口掛壁上自已案前常令潔淨只安香匣禪策経文貴圖齊整不得安世俗文字薬褁香爐種々所須宜收案下出聲持誦嗓吵稠人背靠板頭軽欺大衆虚占案分掛物明窻不合律儀叢林安許端身正意默尔披尋諦味聖言契合心地不虛開巻始會看経平時鄰案道人切忌交頭接耳賔客相看礼不可免茶湯纔罷叙話已周相引出寮不可久坐若是舊時道伴遠地親情相邀

林下水邊足可傾心談論至於交關買賣引惹雜人
盡非衲子所為便可一筆勾下粥後歸寮同伸問訊
上中下座恭敬為先苟或不然輕人慢已放參開龍
須白知寮出入撿簾要垂後手登床宴坐不可垂衣
舉動經行更宜緩步使人動念魔障易生衆口爍金
自家何樂洗衣把針宜於齋後不急之務道業荒唐
不可將湯瓶炮衣洗面棹上裁紙糊單偷煮點心包
藏藥石竹竿要知觸淨熨斗須看閑忙執在一隅恐
防衆用古聖補破遮寒縫了便休豈可朝昏事持針
煎點茶湯叢林盛礼大衆雲集方可跏趺盞槖收線

歸衆人齊退私藏茶末取笑傍觀隻手揖人是何法
度有故不赴須白知寮小坐茶湯輒不可免新到入
寮宜懷謙下未諳法度請問耆年隨方毗尼在人建
立安龍占案不必着忙欵細之間自然穩便入寮煎
點本為衆人意在志誠茶須通喫使了家事舊処安
排瀉却湯瓶即時添注山行水次戒護開談張口如
弓發言如箭雌黃知事品藻它人說食說錢呵風罵
雨墻壁有耳法令無親忽然虎口遭傷始見鋒頭太
露凡遇茶毗陰晴齊赴各懷悽愴同運悲心恐彼前
人虛生浪死口持經呪肩負柴薪豈可猖狂恣聲談

笑衣盂估唱本為破慳後人不知返成貪愛偷量長短暗窺舊新賤唱貴分過如常賣不知反責循訛便宜識者傍觀面慚汗下若是海門上士禪苑高賓但為一死者結緣莫被活人嗤笑柔和善順上下可觀我慢貢高諸聖不祐八萬細行三千威儀二六時中頭頭可見穿堂直過豈不厚顏尊殿開行恐招薄福衩衣登殿草屨遊山莫踐法堂回互著宿五更洗面本為修行吐唾拖盆喧聒大衆暗中動念自昧不知日往月來面黃身瘦浴湯少使籌子休拈作福雖多不如避罪廊舍吐唾案上抓頭違背聖賢自從已便時

時檢點步步隄防直須小却身心便好大着膓肚十日知寮迊相供養晚眠早起務在精誠苦切勞心先人後已大衆衣鉢切要関防一事不周衆人動念煎茶掃地換水裝香莫教冷却湯瓶免見禪和煩惱寮中首座務要柔和規矩先行繩墨自定依時上案簡徑閑談有一不周衆人共議遊山翫水出入有時惡性道人善言誘勸倘不聽從密白方丈　護善遮惡取信檀那淨髮圍爐禮宜謙讓　右件規矩委曲頻聞日用時中各宜照顧一撥便轉善不可加三喚不回相聚何益　況乃心塵難掃性水易湍中器中根可上可

下克賓法戰不勝曾罰鑚飯一堂文遠勝劣争禪輸
却糊餅两箇叢林榜樣後學依從焦山不說两般禪
秖要罰油十六两　頌曰
烏龜忽爾艾燒頭千古令人笑不休來勸後生高着
眼莫教罰了一斤油

佛心和尚坐禪銘

夫坐禪者端身正意紥已虛心疊足跏趺收視返聽
惺惺不昧沉掉永離縱憶事來尽情抛棄向静定処
正念諦觀知坐是心返照是心知有無中邊内外者心
也此心虛而知寂而照圓明了了不墮断常靈覺超然
揀非虛妄今見學家力坐而不悟者病由依計情附
偏邪迷背正因在隨止作不悟之失其在茲焉若也
歛澄一念密契無生智鑑廓然心花頓發無邊繫執
直下銷磨積劫無明一時豁現如忘忽記似病頓瘳
内生歡喜心自知當作佛始信自心外無別佛然後
須悟增修因修而證證悟之源是三無差別名為一
行一解三昧亦名無功用道便能轉物不離根塵信
手拈來互分主伴乾坤眼淨今古更陳覿體神機自
然符契所以維摩詰云不起寂滅定而現諸威儀是
為宴坐者然也當知水澄月現鏡淨光全學道之人

坐禪爲要苟不爾者修途輪轉汨没四生酸鼻痛心難以自默聊書大槩助發眞源果不廢修即參同契矣

慈恩大師出家箴

捨家出家何所以䭫手空王求出離三師七證定初機剃髮染衣發弘誓去貪嗔除鄙吝十二時中須謹愼煉磨眞性若虛空自然戰退魔軍陣勤學業尋師匠說與行人堪倚仗莫教心地亂如麻百歲光陰等閑喪踵前賢效先聖盡假聞思修所證行住坐臥要眞專念念無生始相應佛眞經十二部縱橫指示菩提路

不習学不依行問君何日心開悟速須救似頭燃莫待明年與後年一息不來即後世誰能保得此身堅不蚕衣不田食織婦耕夫汗血力爲成道果施將來道果未成爭消得哀哀父哀哀母嚥苦吐甘大辛苦就濕回乾養育成要襲門風繼先祖一旦中求剃落八十九十無倚托若不超凡越聖流向此因循全大錯福田衣降龍鉢受用一生求解脫若將小利繫心懷彼岸涅槃爭得達善男子汝須知修行難得似今時若得出家披縷褐猶如浮木値盲龜大丈夫須猛利謹束身心莫容易倘能行願力相扶決定龍華親受記

直　置字画省

禪月大師戒童行　慈受二十偈意　同

勸汝出家須決志投師學業莫容易添香換水結因緣佛殿僧堂勤掃地莫閑遊莫嬉戲出入分蹤說出處三朝四宿不見歸妙法何曾聞一偈敬師兄教師弟莫向空門爭意氣上中下座用謙和莫賤他人稱自貴衣食難言容易計功多少須慚愧隨緣飲啄任精麁不用千般求細膩布素衣隨時旦知足便超功果佐才能豈是皂羅衣有道何須黃錦被清信男淨信女捨却一身飼餓虎此因緣苦中苦不用再三說酸楚心中有罪自心知自向心中懺悔取親明師學智慧別人睡時你慢睡出家兒學妙理習讀夜眠須早起三更睡到四更初歸向釋迦尊殿裏挑明燈換淨水禮拜焚香作福祉報答三有及四恩天龍八部生歡喜莫愚癡莫懈怠一超直入佛境界行亦禪坐亦禪了達真如觀自在

四恩者

天地父母　國王施主　師長朋友　三寶恩

三有者

欲界有　色界有　無色界有

仁宗皇帝讚僧

出家功果實難論一片袈裟衆所尊在俗只言身不

貴為僧便作法王孫殿前拱手朝天子堂上低腰揖
二親粉骨碎身千万劫也難應報釋迦恩

永明壽禪師垂誡

學道之門別無奇特只要洗滌根塵下無量劫來業
識種子汝等但能銷除情念斷絕妄緣對世間一切愛欲
境界心如木石相似直饒未明道眼自然成就淨身若
逢真正導師切須勤心親近假使參而未徹學而未成
歷在耳根永為道種世世不落惡趣生生不失人身纔
出頭来一聞千悟須信道真善知識為人中最大因緣
教化衆生得見佛性近嗟末世誑說一禪只學虛頭全

婬

無實解步步行有口口談空自不責業力所牽更教
人撥無因果便說飲酒食肉不礙菩提行盜行婬無妨
般若生遭王法死陷阿鼻受得地獄業銷又入畜生餓
鬼百千萬劫無有出期除非一念回光立即翻邪為正
若不自懺自悔自度自修諸佛出世也無救你處若割心
肝如木石相似便可食肉若喫酒如喫屎尿相似便可
飲酒若見端正男女如死屍相似便可行非若見已財它
財皆如糞土便可侵盜饒汝到此田地亦未可順汝意在
直待證無量聖身始可行世間逆順事古聖施設豈有
它心只為末法僧尼少持律戒恐賺向善俗子多退道心

所以廣行遮護千經所説萬論所陳若不去婬斷一切清浄種若不去酒断一切智慧種若不去盜断一切福德種若不去肉断一切慈悲種三世諸佛同口敷宣天下禪宗一音演暢如何後李畧不聽從自毀正因反行魔説只爲宿熏業種生遇邪師善力易銷惡根難拔豈不見古聖道見一魔事如萬箭鑽心聞一魔聲如千錐剳耳速須遠離不可見聞各自究心愼莫容易

枯禪辭住鼓山　鏡禪師

我公正眼頂門開金粟分身與麽來暫向三山爲雨露即歸調鼎作塩梅

老病餘生越者希慙無道德警羣迷恩光厚大如山岳乞與孤雲自在飛

胡尚書和再請　矩（矩）

石鼓風煙慘未開住山正傒活如來可憐萬衲傾心久渇思生塵日望梅

一性圓明世絶稀分燈何惜照羣迷信縁定肯翻然起杖錫凌空鶴與飛

洞山辭親書　畧述大意十不歸偈非折也

伏聞諸佛出世皆從父母而受身萬類興生盡假天地而覆載故非父母而不生無天地而不長盡沾養育之

恩俱受覆載之德嗟夫一切含識萬象形仪皆屬無常未離生滅雖則乳哺情重養育恩深若把世賂供資終難報答作血食侍養安得久長故孝經云雖日用三牲之養猶不孝也相牽沉没永入輪迴欲報罔極深恩莫若出家功德截生死之愛河越煩惱之苦海報千生之父母答萬劫之慈親三有四恩無不報矣故經云一子出家九族生天良价捨今生之身命誓不還家將永劫之根塵頓明般若伏惟父母心開喜捨意莫攀緣學淨飯之国王効摩耶之聖后他時異日佛會相逢此日今時且相離別某非遽違甘旨蓋時不待人故云此身不向今生度更向何時度此身伏冀 尊懷莫相記憶 頌曰

未了心源度數春翻嗟浮世謾逡巡幾人得道空門裏獨我淹留在世塵謹具尺書辞眷愛願明大法報慈親不須洒淚頻相憶譬似當初無我身

岩下白雲常作伴峯前碧障以為隣免干世上名兼利永別人間愛與憎祖意直教言下曉玄微須透句中真合門親戚要相見直待當來證果因

後書

良价自離甘旨杖錫南遊星霜已換於十秋岐路俄經於萬里伏惟 娘子收心慕道攝意歸空休懷離別之

清莫作倚門之望家中家事但且隨時轉有轉多日增煩惱阿兄懃行孝順須求氷裏之魚小弟竭力奉承亦泣霜中之笋夫人居世上修己行孝以合天心僧在空門慕道叅禪而報慈德今則千山萬水杳隔二途一紙八行聊伸寸意

頌曰

不求名利不求儒願樂空門捨俗徒煩惱盡時愁火滅恩情斷處愛河枯六根戒定香風引一念無生慧力扶為報北堂休悵望譬如死了譬如無

娘囬書

吾與汝夙有因緣始結母子恩愛情分自從懷孕禱神佛願生男兒胞胎月滿性命絲懸得遂願心如珠寶惜糞穢不嫌於臭惡乳哺不倦於辛勤稍自成人送令習學或暫逾時不歸便作倚門之望來書堅要出家父亡母老兄薄弟寒吾何依賴子有拋娘之意娘無捨子之心一自汝往他方日夜常洒悲淚苦哉苦哉今既誓不還鄉即得從汝志不敢望汝如王祥卧氷丁蘭刻木但願汝如目連尊者度我下脫沉淪上登佛果如其不然幽譴有在切宜體悉

梁山廓庵則和尚十牛頌

尋牛

從來不失何用追尋由覺背以成疎在向塵而遂失家山漸遠岐路俄差得失熾然是非鋒起

忙忙撥草去追尋水濶山遙路更深力盡神疲無覓處但聞楓樹晚蟬吟

見迹

依經解義閱教知蹤明衆器爲一金體萬物爲自己正邪不辯眞僞奚分未入斯門權爲見迹

水邊林下跡偏多芳草離披見也麽縱是深山更深處遼天鼻孔怎藏他

見牛

從聲得入見處逢原六根門着着無差動用中頭頭顯露水中塩味色裏膠青眨上眉毛非是他物

黃鸝枝上一聲聲日暖風和岸柳青只此更無回避處森森頭角畫難成

得牛

久埋郊外今日逢渠由境勝以難追戀芳叢而不已頑心尚勇野性猶存欲得純和必加鞭撻

竭盡神通獲得渠心強力壯卒難除有時纔到高原上又入雲烟深處居

牧牛

前思纔起後念相隨由覺故以成眞在迷情而為妄不唯境有惟自心生鼻索牢牽不容擬議

鞭策時時不離身恐伊縱步入埃塵相將牧得純和也羈鎖無拘自逐人

騎牛

干戈已罷得失還無唱樵子之村歌吹兒童之野笛橫身牛上目視雲霄呼喚不回撈籠不住

騎牛迤邐欲還家羌笛聲聲送晚霞一拍一呵無限意知音何必鼓唇牙

忘牛

法無二法牛且為宗喻魚兎之異名顯筌蹄之差別如金出鑛似月離雲一道寒光威音劫外

騎牛已得到家山牛也空兮人也閑紅日三竿猶作夢鞭繩空頓草堂間

人牛不見

凡情脫落聖意皆空有佛處不用遨遊無佛處急須走過兩頭不着千聖難窺百鳥含花一場懡㦬

鞭索人牛盡屬空碧天寥廓信難通紅爐焰上爭容雪到此方能合祖宗

返本還源

本來清淨不受一塵觀有相之榮枯處無為之凝寂
不同幻化豈假修持水淥山青坐觀成敗
返本還源已費功爭如直下若盲聾菴中不見菴前
物水自茫茫花自紅

入鄽垂手

柴門獨掩千聖不知埋自己之風光負前賢之途轍
提瓢入市策杖還家酒肆魚行化令成佛
露胸跣足入鄽來抹土搽灰笑滿腮不用神仙眞秘
訣直教枯木放花開

自得暉和尚六牛圖

始從知識示誨即起信心信心既萌永為道本故
牛百上一點白
一念信為本千生入道因自憐迷覺性隨處染埃塵
野草時時綠狂花日日新思家無計得但覺淚沾巾
信心既萌念念措磨忽尒發明心生歡喜最初入頭
故頭全白
問訊這牛兒知非何太遲拋家經幾劫逐妄許多時
念念歸無念思思絕所思入頭從此始次第證無為
既有發明漸漸熏煉智慧明淨未能純一將白半

身
看牧幾春秋將成露地牛出離芳草去向近雪山遊
正念雖歸一邪思尚混流脫然心迹盡六處不能收
更無妄念唯一眞心淸淨湛然通身明白
六處不能該優曇火裏開了然無繫屬明淨絕纖埃
繩索將無用人牛安在哉迢迢空劫外佛祖莫能猜
心法雙忘人牛俱泯永超象外唯一空空是名大
解脫門佛祖命脈
人牛消息盡古路絕知音霧卷千嵓靜苔生三徑深
心空無所有情盡不當今把釣翁何在磻溪鎖綠陰

命根斷處絕後再甦隨類受身逢場作戲只改舊
時人不改舊時行履處
妙盡復窮通還歸六道中塵塵皆佛事處處是家風
皓玉泥中異精金火裏逢優游無閙路隨類且飄蓬

月窻訓童行 淸禪師

咨爾童行聽予誡云高以下基洪猶纖起古今賢聖
莫不由斯儒宗頗多釋氏尤甚茲不繁引略舉二三
虞夏至尊尚曾歷試可能二祖猶服勤勞一念因眞
千生果實若其濫服終無所成任是毀形徒增黑業
爾等童耋今各顯誠復實踐眞無隨流俗處淸淨地

生難遭心見佛逢僧克勤敬慕如能反責可謂丈夫
施主交肩宜先祇揖全衣相見莫後和南夕火晨香
常常勿懈齋餐蚤粥念念興慚當直殿堂供過寮舍
宜勤拂拭無怠應承進止威儀上流是則言默要道
下輩休詢貝葉故合精通墳典猶宜博學稍知今古
方解為人若似啞羊出家何益如來末成佛果文武
兼能永嘉纔作人師宗說俱備睎顏睎驥子雲有言
誦篇誦若釋尊無誤各須努力莫謾因循立志堅高
不墮凡地故經云立志如高山種德若深海如斯苦
口期汝為人報荅佛祖莫大恩拔濟衆生無量苦曰

曰如是不愧自心

頌曰

負春刻草示嘉模紹續須還猛烈徒一念豁然三際
斷單傳肯下老臊胡

雪竇明覺禪師方丈銘

夫傳持祖燈嗣續佛壽此非小任宜其前修肅以威
儀尊其瞻視懲忿窒慾治氣養心無以名利動於情
無以得失介於意無隨世之上下無逐人之是非黑
白致之於懷喜怒不形於色樂人之樂猶己之樂憂
人之憂若己之憂容衆尊賢克己復禮無因必隙失

叅所善無背公議棄素所疎能不可矜勢不可恃無
護已短無掩人長見德不可忘身在貴不可忘賤且
夫學本修性豈慍人之不知道貴全身無斷世之為
用人或慕義理固推餘必也篤以心誠誨尔規矩慱
援群藉深示妙宗慈室忍衣不可須臾而離大方寶
所欲其造次必是動息有常嫌疑必慎人不可侮天
不可欺衆之去來無追無拒之毀譽無恚無貪內無
所慚外無所恤或若聲華溢美利養豐多畏四趣之
果因謹三寶之交乎死生未脫業苦難逃方其得志
叵思利正身如行厠利稱軟賊百年非久三界無安
可惜寸陰當求解脫古先諸祖舉有懿範杖錫一生
輿土丹霞紙箇布裘趙州青灰滿頭朗師編草為氊
或深禪久修或優詔不就大都約則欺失奢則招譏
謙則有光退則無忌去聖逾遠行道有艱觀時進止
無自辱也

義淨三藏誡看經

晉宋齊梁唐代間高僧求法出長安去時幾百歸無
十後輩那知前輩艱雪嶺崎嶇侵骨冷沙河洶湧刮
毛寒今人不委經來歷往往將經容易看

唐太宗題白馬寺 焼經所

門徑蕭蕭長綠苔一回登此一徘徊青牛謾說函關去白馬親從印土來確定是非憑烈燄為分真偽築高臺東風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰

洞山息世識

不求名利不求榮任運騰騰度此生三寸氣消誰是主百年身後謾呼名衣裳破後重重補粮食無時旋旋營一个幻身能幾久為它閑事長無明

五家宗派捻

臨濟宗

南岳馬祖百丈運臨興南宂首山汾慈明南會開一續心出新清端演勤

溈仰宗

百丈派出大溈祐香嚴仰山親得紹南塔芭蕉清續傳兒孫未見繼其後

雲門宗

清石天龍接德山雪峯雲偃香林遠北塔雪竇付天衣二本從慈門大顯

曹洞宗

清石藥山雲洞祖雲膺同安丕志附梁山觀得大陽玄投子芙蓉淳獨步

法眼宗

雪峯傍出玄沙備地藏法眼益尊貴部國師傳壽與
津佛法新羅而已耳 要知仔細須尋宗派啚

八溢聖解脫門

礼佛敬佛德念佛感佛恩持戒行佛行看經明佛理
坐禪達佛境參禪合佛心得悟證佛道說法滿佛願
實際理地不受一塵佛事門中不捨一法然此八事
猶如四方四隅闕一不可前聖後聖其揆一也六波羅
密亦須兼行六祖云執空之人滯在一隅謂不立文字
自迷猶可又謗佛經罪障深重可不戒哉

陳賢良書 亦刊于精嚴寶訓者

陳提刑貴謙答眞侍郎德秀書曰承下問禪門事仰
見虛懷樂善之意顧淺陋何足以辱此然敢不以管
見陳白所謂話頭合看與否以某觀之初無定說若
能一念無生全體是佛何處別有話頭只緣多生習
氣背覺合塵刹那之間念念起滅如猴孫拾栗相似
佛祖輩不得已權設方便令咬嚼一箇無滋味話頭意
識有所不行將蜜菓換苦胡蘆淘汝業識都無實義亦如国
家兵器不得已而用之今時學者却於話頭上強生穿
鑿或至逐箇解說以當事業遠之遠矣稜道者廿年

坐破七蒲團只管看驢事未去馬事到來因巻簾大悟所謂八萬四千關棙子只消一箇鎖匙開豈在多言也來教謂誦佛之言存佛之心行佛之行久久須有得處如此行履固不失為一世之賢着然禪門一着又須見徹自己本地風光方為究竟此事雖人人本有但為客塵妄想所覆若不痛加煅煉終不明淨圓覺經云譬如銷金鑛金非銷固有雖復本來金終以銷成就蓋謂此也來教又謂道若不在言語文字上諸佛諸祖何謂留許多經論在世經是佛言禪是佛心初無違背但世人尋言逐句沒溺教網不知有自己一段光明大事故

達磨西來不立文字直指人心見性成佛謂之教外別傳非是教外別是一箇道理只要明了此心不着教相今若只誦佛語而不會歸自已如人數他珍寶自無半錢分又如破布裹真珠出門還漏却縱使於中得少滋味猶是法愛之見本分上事所謂金屑雖貴落眼成翳直須打併一切淨盡方有少分相應也其向來雖不閱大藏經然華嚴楞嚴圓覺維摩等經誦之亦稍熟矣其他如傳燈諸老語錄壽禪師宗鏡錄皆翫味數十年間方在屋裏着到却無暇看經論也楞伽雖是達磨心宗亦以句讀難通不曾深

究要知吾人皆是誠心非彼世俗自瞞以資談柄而已話
以日用驗之雖無濁惡麁過然於一切善惡逆順
境界上果能照破不為他所移換否夜睡中夢覺一
如否恐怖顛倒否疾病而能作得主否若目前猶有
境在則夢寐未免顛倒夢寐既顛倒疾病必不能作得
主宰疾病既作主宰不得則生死岸頭必不自在所謂
如人飲水冷煖自知待制舍人於功名鼎盛之時清
修寡慾留神此道可謂火中蓮花矣古人有言此大
丈夫事非將相之所能為也又云直欲高高峯頂
立深深海底行更欲深窮遠到直到不疑之地來

教謂無下手處只此無下手處正是得力處如前書所
言靜處鬧處皆着一隻眼看是什麼道理久久純熟
自無靜鬧之異其或雜乱紛飛起滅不停却舉一則
公案與之厮崖則起滅之心自然頓息照與照者同
時寂滅即是到家也某亦學焉而未至也姑盡吐露如
此不必他示恐有儒釋不侔者必大怪之待制舍人它
日心眼開明亦必大笑而罵之 提刑叅見月林鐵鞭諸大老

范文正公勉圓悟禪師行脚

觀水莫觀汙池汙池之水魚鱉卑登山莫登迤邐山迤邐之
山草木稀觀水直觀滄溟廣登山直登泰山上所得不少所

見高工夫用尽非徒旁南方幸有選佛地好向其中窮妙旨
它年成器整頹綱不負男兒出家志大丈夫休擬議豈為虚
名軄計歡諧時分覺無多却被光陰暗添歲成都況是繁華
国打住只應花酒窟吾師自是出家兒豈隨齷齪相埋沒吾
師幸有虹蜺志何事躊躇淤泥水君不見吞舟之魚不隱汙
流合抱之木豈在丹丘大鵬一展九萬里豈同春岸飛沙
鷗何如急駕千里驥莫効鷦鷯戀一枝縱饒講得千經論
也落禪第二機白雲長自戀高臺暮罩朝籠不暫開為慰蒼
生霖雨望等閑依舊出山來又不見崑山有玉名璵璠
良時未遇居蓬蒿當時若不離荆楚爭得連城價倍高

高庵悟和尚勸安老僧文

貧道嘗閱藏教諦審佛意不許比丘坐受無功之食
生懶墮心起吾我見每至晨朝佛及弟子持鉢乞食
不擇貴賤心無高下俾得福者一切均溥後所稱常
住者本爲老病比丘不能行乞者設非少壯之徒可
得而食逮佛滅後正法世中亦復如是像季以來中
國禪林不廢乞食但推能者爲之所得利養聚爲招
提以安廣衆遂輟逐日行乞之規也今聞數剎住持
不識因果不安老僧背戾佛旨削弱法門苟不住院
老將安歸更不返思常住財物本爲誰置當推何心

以合佛心當推何行以合佛行昔佛在日或不赴請
留身精舍徧巡僧房看視老病一一致問一一辦置
仍勸請諸比丘遞相恭敬隨順方便去其嗔嫌此調
御師統理大衆之楷模也今之當代惣用常住資給
口體結托權貴仍隔絶老者病者衆僧之物掩爲已
有佛心佛行渾無一也悲夫悲夫古德云老僧乃山
門之標榜也今之禪林百僧之中無一老者老而不
納益知壽考之無補反不如夭死願今當代各遵佛
語紹隆祖位安撫老病常住有無隨宜供給無使愚
昧專權滅裂致招來世短促之報切宜加察

達磨師

圓妙終常妙極真離住湛寂理含光照滅身全淨明

真性頌

達磨西來不立文字少林
默坐九年獨有神光領旨
上根旣契猶憐中下之機
強留二十字謂之真性偈
飜覆讀之成四十首頌各
有旨趣庶幾後代兒孫因
指見月儻有个漢向性字
未形之前領略文彩自彰
匪從他得則飜笑鈌齒老
胡正好痛與主丈矣

天人禮枯骨　慈受述

汝是前生我我今天眼開琁衣随念至玉食自然來

謝汝昔勤苦令吾今快哉散花時弄拜人世莫疑猜

餓鬼鞭尸

因耆臭皮囊波波劫劫怖只知貪快樂不肯暫回光

白業錙銖少黃泉歲月長直須痛鞭打此恨卒難忘

沙門破二見

咄咄愚癡子云何不自觀鞭尸真倒置禮骨自欺瞞

善惡由心造佛魔着眼看蹈翻煩惱海生死不相干

開口不在舌頭邊

至理何嘗滯語言

會得箇中無說說

何妨饒舌為流傳

諸祖偈刊行舊

奚亦出首座拾
遺補後為叢林
標指歟係看讀
因敖書之皆傳銘
丁未中夏
住鼓山比丘上崇敬題